四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

明史卷四十八 九八

內閣中書臣瞿與覆勘

總校官編修臣朱鈐

明史卷四十八

大學士張廷玉等奉 勅修

志第二十四

禮二 吉禮二

郊祀之制洪武元年中書省臣李善長等奉敕撰進郊祀議畧言王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也周禮大司樂冬日至禮天神夏日至禮地祇禮曰享帝於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以明地道書曰敢昭告於皇天后土按古者或曰地祇或曰后土或曰社皆祭地則皆對天而言也此三代之正禮而釋經之正說自秦立四時以祀

白青黄赤四帝漢髙祖復增北畤兼祀黑帝至武帝有雍五畤及渭陽五帝甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行魏晉以後宗鄭元者以為天有六名歲凡九祭宗王肅者以為天體惟一安得有六一歲二祭安得有九雖因革不同大抵多參二家之說自漢武用祠官寛舒議立后土祠於汾陰脽上禮如祀天而後世因於北郊之外仍祠后土又鄭元惑於緯書謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析

而為二後世又因之一歲二祭元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊由漢歷唐千餘年間皆因之合祭其親祀北郊者惟魏文帝周武帝隋高祖唐元宗四帝而已宋元豐中議罷合祭紹聖政和間或分或合高宗南渡以後惟用合祭之禮元成宗始合祭天地五方帝已而立南郊專祀天泰定中又合祭文宗至順以後惟祀昊天上帝今當遵古制分祭天地於南北郊冬至則祀昊天上

帝於圜丘以大明夜明星辰太歲從祀夏至則祀皇地祇於方丘以五嶽五鎮四瀆從祀太祖如其議行之建圜丘於鍾山之陽方丘於鍾山之陰三年增祀風雲雷雨於圜丘天下山川之神於方丘七年增設天下神祇壇於南北郊九年定郊社之禮雖有三年喪不廢十年秋太祖感齋居陰雨覽京房災異之說謂分祭天地情有未安命作大祀殿於南郊是歲冬至以殿工未成乃合祀於奉天殿而親製祝文意謂人君事天地猶父母

不宜異處遂定每歲合祀於孟春為永制十二年正月始合祀於大祀殿太祖親作大祀文并歌九章永樂十八年京都大祀殿成規制如南京南京舊郊壇國有大事則遣官告祭嘉靖九年世宗既定明倫大典益覃思制作之祀郊廟百神咸欲斟酌古法釐正舊章乃問大學士張璁書稱燔柴祭天又曰類於上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝以形體主宰之異言也朱子謂祭之於壇謂之天祭之屋下謂之帝

今大祀有殿是屋下之祭帝耳未見有祭天之禮也況上帝皇地祇合祭一處亦非專祭上帝璁言國初遵古禮分祭天地後又合祀說者謂大祀殿下壇上屋屋即明堂壇即圜丘列聖相承亦孔子從周之意帝復諭璁二至分祀萬代不易之禮今大祀殿擬周明堂或近矣以為即圜丘實無謂也璁乃備述周禮及宋陳襄蘇軾劉安世程頤所議分合異同以對且言祖制已定無敢輕議帝銳欲定郊制卜之奉先殿太祖前不吉乃問大

學士翟鑾鑾具述因革以對復問禮部尚書李時時請少需日月博選儒臣議復古制帝復卜之太祖不吉議且寢會給事中夏言請舉親蠶禮帝以古者天子親耕南郊皇后親蠶北郊適與所議郊祀相表裏因令璁諭言陳郊議言乃上疏言國家合祀天地及太祖太宗之并配諸壇之從祀舉行不於長至而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考詩書禮經所載郊祀之文及漢宋諸儒匡衡劉安世朱熹等之定論以及太祖國初分祀之

舊制陛下稱制而裁定之此中興大業也禮科給事中王汝梅等詆言謭非是帝切責之乃敕禮部令羣臣各陳所見且言汝梅等舉名誥中郊用二牛謂明言合祭天地夫用二牛者一帝一配位非天地各一牛也又或謂天地合配乃人子事父母之道擬之夫婦同牢此等言論褻慢已甚又或謂郊為祀天社稷為祭地古無北郊夫社乃祭五土之祇猶言五方帝耳非皇地祇也社之名不同自天子以下皆得隨所在而祭之故禮有親

地之說非謂祭社即方澤祭地也璁因錄上郊祀考議一冊時詹事霍韜深非郊議且言分祀之說惟見周禮莽賊偽書不足引據於是言復上疏言周禮一書於祭祀為詳大宗伯以祀天神則有禋祀實柴槱燎之禮以祀地祇則有血祭貍沈疈辜之禮大司樂冬至日地上圜丘之制則曰禮天神夏至日澤中方丘之制則曰禮地祇天地分祀從來久矣故宋儒葉時之言曰郊丘分合之說當以周禮為定今議者既以大社為祭地則南

郊自不當祭皇地祇而何又以分為不可也合祭之說實自莽始漢之前皆主分祭而漢之後亦間有之宋元豐一議元祐再議紹聖三議皆主合祭而卒不可移者以郊賚之費每傾府藏故省約安簡便耳亦未嘗以分祭為非禮也今之議者往往以太祖之制為嫌為懼然知合祭乃太祖之定制為不可改而不知分祭固太祖之初制為可復知大祝文乃太祖之明訓為不可背而不知存心録固太祖之著典為可遵且皆太祖之制也

從其禮之是者而已敬天法祖無二道也周禮一書朱
子以為周公輔導成王垂法後世用意最深切何可誣
以莽之偽為耶且合祭以后配地實自莽始莽既偽為
是書何不削去圜丘方丘之制天神地祇之祭而自為
一說耶於是禮部集上羣臣所議郊禮奏曰主分祭者
都御史汪鋐等八十二人主分祭而以慎重成憲及時
未可為言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山
川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以

分祭爲非者尚書方獻夫等二百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人臣等祗奉敕諭折衷衆論分祀之義合於古禮但壇壝一建工役浩繁禮屋祭曰帝夫既稱昊天上帝則當屋祭宜仍於大祀殿專祀上帝改山川壇爲地壇以專祀皇地祇既無創建之勞行禮亦便帝復諭當遵皇祖舊制露祭於壇分南北郊以後至日行事言乃奏曰南郊合祀循襲已久朱子所謂千五六百年無人整理而陛下獨破千古之謬一旦舉行

誠可謂建諸天地而不悖者也已而命戶禮工三部偕言等詣南郊相擇南天門外有自然之邱僉謂舊邱地位偏東不宜襲用禮臣欲於具服殿少南為圜丘言復奏曰圜丘祀天宜即高敞以展對越之敬大祀殿享帝宜即清閟以盡昭事之誠二祭時義不同則壇殿相去亦宜有所區別乞於具服殿稍南為大祀殿而圜丘更移於前體勢峻極可與大祀殿等制曰可於是作圜丘是年十月工成明年夏北郊及東西郊亦以次告成而

分祀之制遂定萬歷三年大學士張居正等輯郊祀新
舊圖考進呈舊禮者太祖所定新禮者世宗所定也
郊祀配位洪武元年始有事於南郊有司議配祀太祖
謙讓不許親為文告太廟曰歷代有天下者皆以祖配
天臣獨不敢者以臣功業有未就政治有闕失去年上
天垂戒有聲東南雷火焚舟擊殿吻早暮兢惕恐無以
承上帝好生之德故不敢輒奉以配惟祖神與天通上
帝有問願以臣所行奏帝前善惡無隱候南郊竣事臣

率百官恭詣廟庭告成大禮以共享上帝之錫福明年夏至將祀方丘羣臣復請太祖執不允固請乃曰俟慶陽平議之八月慶陽平十一月冬至羣臣復固請乃奉皇考仁祖淳皇帝配天於圜丘明年祀方丘亦如之建文元年改奉太祖配洪熙改元敕曰太祖受命上天肇興皇業太宗中興宗社再奠寰區聖德神功咸配天地易曰殷薦上帝以配祖考朕崇敬祖考永惟一心正月十五日大祀天地神祇奉皇祖皇考以配遂於郊祀前

告太廟及几筵請太祖太宗並配嘉靖九年給事中夏言上疏言太祖太宗並配父子同列稽之經旨未能無疑臣謂周人郊祀后稷以配天太祖足當之宗祀文王於明堂以配上帝太宗足當之禮臣集議以為二祖配享百有餘年不宜一旦輕改帝降敕諭欲於二至日奉太祖配南北郊歲首奉太宗配上帝於大祀殿於是大學士張璁翟鑾等言二祖分配於義未協且録仁宗所撰敕諭並告廟文以進帝復命集議於東閣皆以為太

廟之祀列神昭穆相向無嫌並列況太祖太宗功德並
隆圜丘大祀殿所祀均之為天則配天之祖不宜闕一
臣等竊議南北郊及大祀殿每祭皆宜二祖並配帝終
以並配非禮諭閣臣講求璁等言禮曰有其舉之莫敢
廢也凡祭盡然況祖宗配享大典且古者郊與明堂異
地故可分配今圜丘大祀殿同兆南郊冬至禮行於報
而太祖不與孟春禮行於祈而太祖不與心實有所不
安帝復報曰萬物本乎天人本乎祖天惟一天祖亦惟

一祖故大報天之祀止當以高皇帝配文皇帝功德豈不可配天但開天立極本高皇帝肇之耳如周之王業武王實成之而配天止以后稷配上帝止以文王當時未聞爭辨功德也因命寢其議已而夏言復疏言虞夏殷周之郊惟配一祖後儒穿鑿分郊丘為二及誤解大易配考孝經嚴父之義以致唐宋變古乃有二祖並侑三帝並配之祀望斷自宸衷依前敕旨帝報曰禮臣前引太廟不嫌一堂夫祀帝興享先不同此說無當仍命

申議於是禮臣復上議南北郊雖曰祖制實今日新創請如聖諭俱奉太祖獨配至大祀殿則太祖所創今乃不得侑享於中恐太宗未安宜仍奉二祖並配遂依擬行之

郊祀儀注洪武元年冬至祀昊天上帝於圜丘先期皇帝散齋四日致齋三日前祀二日皇帝服通天冠絳紗袍省牲器次日有司陳設祭之日清晨車駕至大次太常卿奏中嚴皇帝服袞冕奏外辦皇帝入就位贊禮唱

迎神協律郎舉麾奏中和之曲贊禮唱燔柴郊社令升
煙燔全犢於燎壇贊禮唱請行禮大常卿奏有司謹具
請行事皇帝再拜皇太子及在位官皆再拜贊禮唱奠
玉帛皇帝詣盥洗位太常卿贊曰前期齋戒今辰奉祭
加其清潔以對神明皇帝搢圭盥手帨手出圭升壇太
常卿贊曰神明在上整肅威儀升自午陛協律郎舉麾
奏肅和之曲皇帝詣昊天上帝神位前跪搢圭三上香
奠玉帛出圭再拜復位贊禮唱進俎協律郎舉麾奏凝

和之曲皇帝詣神位前搢圭奠俎出圭復位贊禮唱行
初獻禮皇帝詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執事者
出圭詣酒尊所搢圭執爵受泛齊以爵授執事者出圭
協律郎舉麾奏壽和之曲武功之舞皇帝詣神位前跪
搢圭上香祭酒奠爵出圭讀祝官捧祝跪讀訖皇帝俛
伏興再拜復位亞獻酌醴齊樂奏豫和之曲文德之舞
終獻酌盎齊樂奏熙和之曲文德之舞儀並同初獻但
不用祝贊禮唱飲福受胙皇帝升壇至飲福位再拜跪

搢圭奉爵官酌福酒跪進太常卿贊曰惟此酒殽神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵置於坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授執事者出圭俯伏興再拜復位皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱徹豆協律郎舉麾奏雍和之曲掌祭官徹豆贊禮唱送神協律郎舉麾奏安和之曲皇帝再拜皇太子以下在位官皆再拜贊禮唱讀祝官奉祝奉幣官奉幣掌祭官取饌及爵酒各詣燎所唱望燎皇帝至望燎位半燎太

常卿奏禮畢皇帝還大次鮮嚴二年夏至祀皇地祇於方丘其儀並同惟迎神後瘞毛血祭畢奉牲帛祝饌而埋之與郊天異其冬奉仁祖配天於南郊儀同元年其奠玉帛進爼三獻皆先詣上帝前次詣仁祖神位前行禮亦如之惟不同玉四年定先祭六日百官沐浴宿官署翼日朝服詣奉天殿丹墀受誓戒丞相以祀期徧告百神復詣各祠廟行香三日次日駕詣仁祖廟告請配享禮畢還齋宮七年去中嚴外辦及贊唱上香之縟節

定十二拜禮十年改合祀之制奠玉帛進俎三獻俱先詣上帝神位前次皇地祇次仁祖餘悉仍舊儀嘉靖八年罷各廟焚香禮九年復分祀之制禮部上大祀圜丘儀注前期十日太常寺題請視牲次請命大臣三員看牲四員分獻前期五日錦衣衛備隨朝駕帝詣犧牲所視牲其前一日常服告於廟前期四日御奉天殿太常寺進銅人如常儀太常博士請太祖祝版於文華殿候帝親填御名捧出前期三日帝具祭服以脯醢酒果詣

太廟請太祖配帝還易服御奉天殿百官朝服受誓戒
前期二日太常光禄卿奏省牲帝至奉天殿親填祝版
前期一日免朝錦衣衛備法駕設版輿於奉天門常服
告廟乘輿詣南郊由西天門入至昭亨門外降輿禮部
太常官導由左門入至内壝太常卿導至圜丘恭視壇
位次至神庫視籩豆至神厨視牲畢仍由左門出升輿
至齋宫分祀陪祀官叩首禮部太常官詣皇穹宇請皇
天上帝神版太祖神主從祀神牌奉安壇座祭之日三

鼓帝自齋宮乘輿至外壝神路之西降輿至神路東大次禮部太常寺捧神位官復命訖退百官分列神路東西以候帝具祭服出導引官導由左靈星門入内贊對引官導行至内壝典儀唱樂舞生就位執事官各司其事帝至御拜位自燔柴迎神至禮畢其儀悉如舊至大次易服禮部太常官奉神位安於皇穹宇還齋宮少憩駕還詣廟參拜畢回宮詔如擬明年定方澤儀先期二日太常卿請太宗配位奉安皇祇室至期禮部太常官

同請皇地祇神版太祖神主從祀神牌奉安壇座祀畢太常奉神版神牌安皇祇室奉神主還廟寢餘皆如圜丘儀是年十月帝將郊祀諭禮部尚書夏言欲親行奉安禮言乃擬儀注以聞先期擇捧主執事官十一員分獻配殿大臣二員撰祝文備脯醢酒果制帛香燭前一日行告廟禮設神輿香案於奉天殿神案二於泰神殿神案二於東西配殿香案一於丹墀正中設大次於圜丘左門外是日質明帝常服詣奉天殿行一拜三叩頭

禮執事官先後捧昊天上帝太祖高皇帝及從祀神主各奉安輿中至圜丘泰神殿門外帝乘輅至昭享門禮官導至泰神殿丹墀執事官就神輿奉神主升石座奉安於龕中帝乃詣三案前行三獻禮如儀禮畢出至大次升座百官行一拜三叩頭禮畢還宮帝從之而命行禮用祭服導引用太常寺官一員合禮部堂上官四員十一年冬至尚書言前此有事南郊風寒莫備乃采禮書天子祀天張大次小次之說請作黃氊御幄為小次

每大祭所司以隨值風雪則設於圜丘下帝就幄中對越而陟降奠獻以太常執事官代之命著為令

祈穀明初未嘗行世宗時更定二祖分配禮因諸臣固請乃許於大祀殿祈穀奉二祖配嘉靖十年始以孟春上辛日行祈穀禮於大祀殿禮畢帝心終以為未當諭張璁曰自古惟以祖配天今二祖並配決不可法後世嗣後大報與祈穀但奉太祖配尋親製祝文更定儀注改用驚蟄節禮視大祀少殺帛減十一不設從壇不燔

柴著為定式十一年驚蟄節帝疾不能親乃命武定侯郭勛代給事中葉洪言祈穀大報祀名不同郊天一也祖宗無不親郊成化弘治間或有故寧展至三月益以郊祀禮重不宜攝以人臣請俟聖躬痊改卜吉日行禮不從十八年改行於大內之元極寶殿不奉配遂為定制隆慶元年禮臣言先農親祭遂耕耤田即祈穀遺意今二祀並行於春未免煩數且元極寶殿在禁地百官陪禮出入非便宜罷祈穀止先農壇行事從之

大雩明初凡水旱災傷及非常變異或躬禱或露告於
宫中或於奉天殿陛或遣官祭告郊廟陵寢及社稷山
川無常儀嘉靖八年春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬祀
南郊及山川壇次日祀社稷壇冠服淺色鹵簿不陳馳
道不除皆不設配不奏樂九年帝欲於奉天殿丹陛上
行大雩禮夏言言按左傳龍見而雩蓋巳月萬物始盛
待雨而大故祭天為百穀祈膏雨也月令雩帝用盛樂
乃命百縣雩祀祀百辟卿士有益於民者以祈穀實通

典曰巳月雩五方上帝其壇名雩禜於南郊之傍先臣邱濬亦謂天子於郊天之外別為壇以祈雨者也後世此禮不傳遇有旱暵輒假異端之人為祈禱之事不務以誠意感格而以法術劫制誣亦甚矣濬意欲於郊傍擇地為雩壇孟夏後行禮臣以為孟春既祈穀矣苟自二月至四月雨暘時若則大雩之祭可遣官設行如雨澤愆期則陛下躬行禱祝乃建崇雩壇於圜丘壇外泰元門之東為制一成歲旱則禱奉太祖配十二年夏言

等言古者大雩之祀命樂正習盛樂舞皇舞蓋假聲容之和以宣陰陽之氣請於三獻禮成之後九奏樂止之時樂奏雲門之舞仍命儒臣括雲漢詩詞制雲門一曲使文武舞士並舞而合歌之蓋雲門者帝堯之樂周官以祀天神取雲出天氣雨出地氣也且請增鼓吹數番教舞童百人青衣執扇繞壇歌雲門之曲而舞曲凡九成因上其儀視祈穀禮又言大雩乃祀天禱雨之祭凡遇亢旱則禮部於春末請行之帝從其議十七年躬禱

於壇青服用一牛熟薦
大饗禮明初無明堂之制嘉靖十七年六月致仕揚州府同知豐坊上疏言孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天請復古禮建明堂加尊皇考獻皇帝廟號稱宗以配上帝下禮部會議尚書嚴嵩等言昔羲農肇祀上帝或為明堂嗣是夏后氏世室殷人重屋周人作明堂之制視夏殷加詳焉葢聖王事天如子事父體尊而情親故制為一歲享祀之禮冬至圜丘孟春祈穀孟夏雩壇季秋

明堂皆所以尊之也明堂帝而享之又以親之也今日創制古法難尋要在師先王之意明堂圜丘皆所以事天今大祀殿在圜丘之北禁城東南正應古之方位明堂秋享即以大祀殿行之為當至配侑之禮昔周公宗祀文王於明堂詩傳以為物成形於帝猶人成形於父故季秋祀帝明堂而以父配之取其成物之時也漢孝武明堂之享以景帝配孝章以光武配唐中宗以高宗配明皇以睿宗配代宗以肅宗配宋真宗以太宗配仁

宗以真宗配英宗以仁宗配皆世以遞配此主於親親

也宋錢公輔曰鄭之祭以始封之祖有聖人之功者配

焉明堂之祭以繼體之君有聖人之德者配焉當時司

馬光孫抃諸臣執辯於朝程朱大賢倡議於下此主於

祖宗之功德也今復古明堂大享之制其所當配之帝

亦惟二說而已若以功德論則太宗再造家邦功符太

祖當配以太宗若以親親論則獻皇帝陛下之所自出

陛下之功德即皇考之功德當配以獻皇帝至稱宗之

說則臣等不敢妄議帝降旨明堂秋報大禮於奉天殿行其配帝務求畫一之說皇考稱宗何為不可再會議以聞於是戶部左侍郎唐胄抗疏言三代之禮莫備於周孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝又曰嚴父莫大於配天則周公其人也說者謂周公有聖人之德制作禮樂而文王適其父故引以証聖人之孝答曽子問而已非謂有天下者皆必以父配天然後為孝不然周公輔成王踐阼其禮蓋為成王而制於

周公為嚴父於成王則為嚴祖矣然周公歸政之後未聞成王以嚴父之故廢文王配天之祭而移於武王也後世祀明堂者皆配以父此乃誤孝經之義而違先王之禮昔有問於朱熹曰周公之後當以文王配耶當以時王之父配耶熹曰只當以文王為配又曰繼周者如何熹曰只以有功之祖配後來第為嚴父說所惑亂耳由此觀之明堂之配不專於父明矣今禮臣不能辨嚴父之非不舉文武成康之盛而乃濫引漢唐宋不足法

之事爲言謂之何哉雖然豐坊明堂之議雖未可從而明堂之禮則不可廢今南北兩郊皆主尊尊必季秋一大享帝而親親之義始備自三代以來郊與明堂各立所配之帝太祖太宗功德並盛比之於周太祖則后稷也太宗則文王也今兩郊及祈穀皆奉配太祖而太宗獨未有配甚爲缺典故今奉天殿大享之禮必奉配太宗而後我朝之典禮始備帝怒下冑詔獄嵩乃再會廷臣先議配帝之禮言考季秋成物之指嚴父配天之文

宜奉獻皇帝配帝侑食因請奉文皇帝配祀於孟春祈穀帝從獻皇配帝之請而却文皇議不行已復以稱宗之禮集文武大臣於東閣議言禮稱祖有功宗有德釋者曰祖始也宗尊也漢書注曰祖之稱始始受命也宗之稱尊有德可尊也孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝王肅注曰周公於文王尊而祀之也此宗尊之說也古者天子七廟劉歆曰七者正法苟有功德則宗之不可預為設數宗不在數中宗變也朱熹亦以歆之說為

然陳氏禮書曰父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德而無定法者義也此宗無數之說禮以義起者今援據古義推緣人情皇考至德昭聞密侑穹旻宗以其德可聖子神孫傳授無疆皆皇考一人所衍布宗以其世亦可宜加宗皇考配帝明堂永為有德不遷之廟帝以疏不言祔廟留中不下乃設為臣下奏對之詞作明堂或問以示輔臣大畧言文皇遠祖不應嚴父之義宜以父配稱宗雖無定說尊親崇上議所當行既稱宗則當祔

廟豈有太廟中四親不具之禮帝既排正議崇私親心念太宗永無配享無以謝廷臣乃定獻皇配帝稱宗而改稱太宗號曰成祖時未建明堂迨季秋遂大享上帝於元極寶殿奉睿宗獻皇帝配殿在宮右乾隅舊名欽安殿禮成禮部請帝陞殿百官表賀如郊祀慶成儀帝以大享初舉命賜宴羣臣於謹身殿已而以足疾不御殿命羣臣勿行賀禮禮官以表聞並罷宴令光禄寺分給二十一年敕諭禮部季秋大享明堂成周禮典與郊

祀並行饗以享帝未定特祭於元極寶殿朕誠未盡南郊舊殿原為大祀所昨歲已令有司撤之朕自作制象立為殿恭薦名曰泰享用昭寅奉上帝之意乃定歲以秋享大享上帝奉皇考睿宗配享行禮如南郊陳設如祈穀明年禮部尚書費宷以大享殿工將竣請帝定殿門名門曰大享殿曰皇乾及殿成而大享仍於元極寶殿遣官行禮以為常隆慶元年禮臣言我朝大享之禮自皇考舉行追崇睿宗以昭嚴父配天之意自皇上視

之則睿宗爲皇祖非周人宗祀文王於明堂之義於是帝從其請罷大享禮命元極寶殿仍改欽安殿

令節拜天嘉靖初沿先朝舊儀每日宮中行拜天禮後以爲瀆罷之遇正旦冬至聖誕節於奉天殿丹陛上行禮既定郊祀遂罷冬至之禮惟正旦聖誕節行禮於元極寶殿隆慶元年正旦命宮中拜天不用在外執事祭品亦不取供於太常

明史卷四十八

明史卷四十九

大學士張廷玉等奉敕修

志第二十五

禮三吉禮三

社稷　朝日夕月

先農　先蠶

高禖　祭告

祈報　　神祇

星辰　　靈星壽星司中司命司民司祿

太歲月將風雲雷雨　嶽鎮海瀆山川

城隍

社稷之祀自京師以及王國府州縣皆有之其壇在宮城西南者曰太社稷明初建太社在東太稷在西壇皆北向洪武元年中書省臣定議周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋其制在中門

之外外門之内尊而親之與先祖等然天子有三社為羣姓立者曰太社其自為立者曰王社又勝國之社屋之國雖亡而存之以重神也後世天子惟立太社太稷漢高祖立官太社太稷一歲各再祀光武立太社稷於洛陽宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制並建社稷於含光門右仲春秋戊日祭之元宗升社稷為大祀仍令四時致祭宋制如東漢時元世祖營社稷於和義門内以春秋二仲上戊日祭令宜祀以春秋二

仲月上戊日是年二月太祖親祀太社太稷社配以后土西向稷配以后稷東向帝服皮弁服省牲通天冠絳紗袍行三獻禮初帝命中書省翰林院議創屋備風雨學士陶安言天子太社必受風雨霜露亡國之社則屋之不受天陽也建屋非宜若遇風雨則請於齋宮望祭從之三年於壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以備風雨十年太祖以社稷分祭配祀未當下禮官議尚書張籌言按通典顓頊祀共工氏子句龍為后土后土社

也烈山氏子柱為稷稷田正也唐虞夏因之此社稷所

由始也商湯因旱遷社以后稷代柱欲遷句龍無可繼

者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地神

而陳氏禮書又謂社祭五土之祇稷祭五穀之神鄭康

成亦謂社為五土總神稷為原隰之神句龍為平水土

功故配社后稷有播種功故配稷二說不同漢元始中

以夏禹配官社后稷配官稷唐宋及元又以句龍配社

周棄配稷此配祀之制初無定論也至社稷分合之義

書名誥言社於新邑孔注曰社稷共牢周禮封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷山堂考索曰社為九土之尊稷為五穀之長稷生於土則社與稷固不可分其宜合祭古有明證請社稷共為一壇至句龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷未果漢嘗易以夏禹而夏禹今已列祀帝王之次棄稷亦配先農請罷句龍棄配位謹奉仁祖淳皇帝配享以成

一代盛典遂改作於午門之右社稷共為一壇初社稷列中祀及以仁祖配乃升為上祀具冕服以祭行奉安禮十一年春祭社稷行新定儀迎神飲福送神凡十二拜餘如舊建文時更奉太祖配永樂中北京社稷壇成制如南京洪熙後奉太祖太宗同配舊制上丁釋奠孔子次日上戊祀社稷弘治十七年八月上丁在初十日上戊在朔日禮官請以十一日祀社稷御史金洪劾之言如此則中戊非上戊矣禮部覆奏言洪武二十年嘗

以十一日為上戊失不始今日命遵舊制仍用上戊嘉靖九年諭禮部天地至尊次則宗廟又次則社稷今奉祖配天又奉祖配社此禮官之失也宜改從皇祖舊制太社以句龍配太稷以后稷配乃以更正社稷壇配位禮告太廟及社稷遂藏二配位於寢廟更定行八拜禮其壇在西苑豳風亭之西者曰帝社稷東帝社西帝稷皆北向始名西苑土穀壇嘉靖十年帝謂土穀壇亦社稷耳何以別於太社稷張璁等言古者天子稱王今若

稱王社王稷與王府社稷名同前定神牌曰五土穀之神名義至當帝釆帝耤之義改為帝社帝稷以上戊明日祭後改次戊次戊在望後則仍用上巳春告秋報為定制隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之中都亦有太社壇洪武四年建取五方土以築直隸河南進黃土浙江福建廣東廣西進赤土江西湖廣陜西進白土山東進青土北平進黑土天下府縣千三百餘城各土百觔取於名山高爽之地王國社

稷洪武四年定十一年禮臣言太社稷既同壇合祭王國各府州縣亦宜同壇稱國社國稷之神不設配位詔可十三年九月復定制兩壇一壝如初式十八年定王國祭社稷山川等儀行十二拜禮府州縣社稷洪武元年頒壇制於天下郡邑俱設於本城西北右社左稷十一年定同壇合祭如京師獻官以守禦武臣為初獻文官為亞獻終獻十三年溧水縣祭社稷以牛醢代鹿醢禮部言定制祭物缺者許以他物代帝曰所謂缺者以

非土地所產溧水固有鹿是有司故爲苟簡也有司所以能理其職而盡民事者以其常存敬懼之心耳神猶忽之於人事又何懼焉命論如律乃敕禮部下天下郡邑凡祭祀必備物苟非地產無從市鬻者聽其缺十四年令三獻皆以文職長官武官不與里社每里一百戶立壇一所祀五土五穀之神

朝日夕月洪武三年禮部言古者祀日月之禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝

日於東門之外祭義曰祭日於東郊祭月於西郊二也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟冬祈來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日於東門之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五也霜雪風雨之不時則禜日月六也說者謂因郊祀而祀之非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀也惟春分朝之於東門外秋分夕之於西門外者祀之正與常也葢天地至尊故用其始而祭以二至

日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣方長故祭於二分為得陰陽之義自秦祭八神六曰月主七曰日主雍又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰畤質明出行宮東向揖日西向揖月又於殿下東西拜日月宣帝於神山祠日萊山祠月魏明帝始朝日東郊夕月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋人因之升為大祀元郊壇以日月從祀其二分朝日夕月皇慶中議建立而未行今當稽古正祭之禮各設壇專祀朝

日壇宜築於城東門外夕月壇宜築於城東門外朝日以春分夕月以秋分星辰則祔祭於月壇從之其祀儀與社稷同二十一年帝以大明夜明已從祀罷朝日夕月之祭嘉靖九年帝謂大報天而主日配以月大明壇當與夜明壇異且日月照臨其功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止一從祭義所不安大學士張璁亦以為缺典遂定春秋分之祭如舊儀而建朝日壇於朝陽門外西向夕月壇於阜城門外東向壇制有隆殺以

示別朝日護壇地一百畝夕月護壇地三十六畝朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祔焉春祭時以寅迎日出也秋祭時以亥迎月出也十年禮部上朝日夕月儀朝日迎神四拜飲福受胙兩拜送神四拜夕月迎神飲福受胙送神皆再拜餘並如舊儀隆慶元年禮部議定東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌年車駕親祭餘歲遣文大臣攝祭朝日壇武大臣攝祭夕月壇三年禮部上朝日儀言正祭遇風雨

則設小次於壇前駕就小次行禮其升降奠獻俱以太常寺執事官代制曰可

先農洪武元年諭廷臣以來春舉行耤田禮於是禮官錢用壬等言漢鄭元謂王社在耤田之中唐祝欽明云先農即社宋陳祥道謂社自社先農自先農耤田所祭乃先農非社也至享先農與躬耕同日禮無明文惟周語曰農正陳耤禮而韋昭注云祭其神為農祈也至漢以耤田之日祀先農而其禮始著由晉至唐宋相沿不

廢政和間命有司享先農止行親耕之禮南渡後復親祀元雖議耕耤竟不親行其祀先農命有司攝事今議耕耤之日皇帝躬祀先農禮畢躬耕耤田以仲春擇日行事從之二年二月帝建先農壇於南郊在耤田北親祭以后稷配器物祀儀與社稷同祀畢行耕耤禮御耒耜二具韜以青絹御耕牛四被以青衣禮畢還大次應天府尹及上元江寧兩縣令率庶人終畝是日宴勞百官耆老於壇所十年二月遣官享先農命應天府官率

農民耆老陪祀二十一年更定祭先農儀不設配位永樂中建壇京師如南京制在太歲壇西南石階九級西瘞位東齋宮鑾駕庫東北神倉東南具服殿殿前為觀耕之所護壇地六百畝供黍稷及薦新品物地九十餘畝每歲仲春之上戊順天府尹致祭後凡遇登極初行耕耤禮則親祭弘治元年定耕耤儀前期百官致齋順天府官以耒耜及種稑種進呈内官仍捧出授之由午門左出置綵輿鼓樂送至耤田所至期帝翼善冠黄袍

詣壇所具服殿服衮冕祭先農畢還更翼善冠黄袍太常卿導引至耕耤位南向立三公以下各就位戶部尚書北向跪進耒耜順天府官北向跪進鞭帝秉耒三推三反訖戶部尚書跪受耒耜順天府官跪受鞭太常卿奏請復位府尹挾青箱以種子播而覆之帝御外門南向坐觀三公五推尚書九卿九推太常卿奏耕畢帝還具服殿陞座府尹率兩縣令耆老人行禮畢引上中下農夫各一人執農器朝見令其終畝百官行慶賀禮賜

酒饌三品以上升陛上東西坐四品以下臺下坐並宴勞耆老於壇旁宴畢駕還宫大樂鼓吹振作農夫人賜布一疋嘉靖十年帝以其禮過煩命禮官更定迎神送神止行二拜先二日順天府尹以耒耜穜稑種置綵輿至耕耤所並罷百官慶賀後又議造耕根車載耒耜府尹於祭日進呈畢以耒耜載車内前玉輅行其御門觀耕地位卑下議建觀耕臺一詔皆可後又命墾西苑隙地為田建殿曰天涵亭曰豳風又曰省耕曰省斂倉曰

恒裕禮部上郊廟粢盛支給之數因言南郊耤田皇上三推公卿各宣其力較西苑爲重西苑雖農官督理皇上時省耕斂較耤田爲勤請以耤田所出蔵南郊圜廪神倉以供圜丘祈穀先農神祇壇長陵等陵歴代帝王及百神之祀西苑所出蔵恒裕倉以供方澤朝日夕月太廟世廟太社稷帝社稷禘祫先蠶及先師孔子之祀從之十六年諭凡遇親耕則戸部尚書先祭先農皇帝至止行三推禮三十八年罷親耕惟遣官祭先農四十

一年並令所司勿復奏隆慶元年罷西苑耕種諸祀皆取之耤田

先蠶明初未列祀典嘉靖時都給事中夏言請改各官莊田為親蠶厰公桑園令有司種桑柘以備宮中蠶事九年復疏言耕蠶之禮不宜偏廢帝乃敕禮部古者天子親耕皇后親蠶以勸天下自今歲始朕親祀先農皇后親蠶其考古制具儀以聞大學士張璁等請於安定門外建先蠶壇詹事霍韜以道遠爭之戶部亦言安定

門外近西之地水源不通無浴蠶所皇城内西苑中有太液瓊島之水考唐制在苑中宋亦在宫中宜倣行之帝謂唐人因陋就安不可法於是禮部尚書李時等言大明門至安定門道路遥遠請鳳輦由東華元武二門因條上四事一治繭之禮二壇壝之向三採桑之器四掌壇之官帝從其言命自元武門出内使陳儀衛軍一萬人五千圍壇所五千護於道餘如議三月工部上先蠶壇圖式帝親定其制壇方二丈六尺疊二級高二尺

六寸四出陛東西北俱樹桑柘內設蠶宮令署採桑臺高一尺四寸方十倍三出陛鑾駕庫五間後蓋織堂壇圍方八十丈禮部上皇后親蠶儀蠶將生欽天監擇吉巳日以聞順天府具蠶母名數送北郊工部以鉤箔筐架諸器物給蠶母順天府以蠶種及鉤筐一進呈內官捧出還授之出元武右門置綵輿中鼓樂送至蠶室蠶母受蠶種浴飼以待命婦文四品武三品以上俱陪祀擕一侍女執鉤筐皇后齋三日內執事並司贊六尚等

女官及應入壇者齋一日先一日太常寺具祝版祭物
羊豕籩豆各六黑帛送蠶宮令是日分授執事女官日
未明宿衛陳兵備女樂司設監備儀仗及重翟車俱候
元武門外將明內侍詣坤寧宮奏請皇后服常服導引
女官導出宮門乘肩輿至元武門內侍奏請降輿升重
翟車兵衛儀仗及女樂前導出北安門障以行帷至壇
內壝東門內侍奏請降車乘肩輿兵衛儀仗停東門外
皇后入具服殿易禮服出至壇司贊奏就位公主內外

命婦各就拜位祭先蠶行三獻禮女官執事如儀迎神四拜賜福胙二拜送神四拜凡拜跪興公主内外命婦皆同禮畢皇后還具服殿更常服司賓引外命婦先詣採桑壇東陛下南北向尚儀奏請皇后詣採桑位東向公主以下位皇后位東亦南北向以西為上執鉤者跪進鉤執筐者跪奉筐受桑皇后採桑三條還至壇南儀門坐觀命婦採桑三公命婦採五條列侯九卿命婦採九條訖各授女侍司賓引内命婦一人詣桑室尚功率

執鉤筐者從尚功以桑授蠶母蠶母受桑縷切之以授內命婦內命婦食蠶灑一箔訖還尚儀奏禮畢皇后還坐具服殿司賓率蠶母等叩頭訖司贊唱班齊外命婦序立定尚儀致詞云親蠶既成禮當慶賀四拜畢賜宴命婦並賜蠶母酒食公主及內命婦於殿內外命婦文武二品以上於臺上三品以下於丹墀尚食進膳教坊司文樂奏樂宴畢公主以下各就班四拜禮畢皇后還宮導從如前詔如擬四月蠶事告成行治繭禮選蠶婦

善繅絲及織者各一人卜日皇后出宫導從如常儀至織堂内命婦一人行三盆手禮布於織婦以始其事蠶宫令送尚衣織染監局造祭服其祀先蠶止用樂不用舞樂女生冠服俱用黑十年二月禮臣言去歲皇后躬行採桑已足風勵天下今先蠶壇殿工未畢宜且遣官行禮帝初不可令如舊行已而以皇后出入不便命改築先蠶壇於西苑壇之東為採桑臺臺東為具服殿北為蠶室左右為廂房其後為從室以居蠶婦設蠶官署

於宮左令一員丞二員擇內臣謹恪者為之四月皇后行親蠶禮於內苑帝謂親耕無賀此安得賀第行叩頭禮女樂第供宴勿前導三十八年罷親蠶禮四十一年並罷所司奏請

高禖嘉靖九年青州儒生李時颺請祠高禖以祈聖嗣禮官覆以聞帝曰高禖雖古禮今實難行遂寢其議已而定祀高禖禮設木臺於皇城東永安門北震方臺上皇天上帝南向騂犢蒼璧獻皇帝配西向牛羊豕各一

高禖在壇下西向牲數如之禮三獻皇帝位壇下北向后妃位南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弓韣如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納於弓韣

祭告明制凡登極巡幸及上謚葬陵冊立冊封冠婚等事皆祭告天地宗廟社稷凡營造宮室及命將出師歲時旱潦祭告天地山川太廟社稷后土凡即位之初並祭告闕里孔廟及歷代帝王陵寢洪武二年從禮部尚

書崔亮奏圜丘方丘大祀前期親告太廟仍遣使告百神於天下神祇壇六年禮部尚書牛諒奏太歲諸神凡祈報則設一十五壇有事祭告則設神位二十八壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海凡五壇東四瀆京畿湖廣山東河南北平廣西四川甘肅山川夏冬二季月將京都城隍凡十二壇西鍾山江西浙江福建山西陜西廣東遼東山川春秋二季月將旗纛戰船等神凡十一壇若親祀皇帝皮弁服行一獻禮每三壇行一次禮八

年帝駐蹕中都祭告天地於中都之圜丘九年以諸王將之藩分日告祭太廟社稷嶽鎮海瀆及天下名山大川復告祀天地於圜丘初諸王來朝還藩祭真武等神於端門用豕九羊九制帛等物祭護衛旗纛於承天門亦如之二十六年帝以其禮太繁定制豕一羊一不用帛尋又罷端門祭惟用葷素二壇祭於承天門外永樂七年巡狩北京祭告天地宗廟社稷嘉靖八年秋以躬祭山川諸神命先期不必遣官告太廟凡出入必親告

祖考於內殿聖誕前一日以酒果告列聖帝后於奉先殿至日以酒脯告皇天上帝於元極寶殿遣官以牲醴祭神烈天壽純德諸陵山及東嶽都城隍以素羞祭真武及靈濟宮又告修齋於道極七寶帝尊隆慶三年以親祭朝日壇預告奉先弘孝神霄殿

祈報洪武二年太祖以春久不雨祈告諸神祇中設風雲雷雨嶽鎮海瀆凡五壇東設鍾山兩淮江西兩廣海南北山東燕南燕薊山川旗纛諸神凡七壇西設江東

兩浙福建湖廣荆襄河南北河東華州山川京都城隍凡六壇中五壇奠帛初獻帝親行禮兩廡命官分獻三年夏旱六月朔帝素服草屨步禱於山川壇藁席露坐晝曝於日夜卧於地凡三日六年從禮部尚書牛諒言太歲諸神春祈秋報凡十五壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海東四瀆京畿山川春秋二季月將京都各府城隍西鍾山甘肅山川夏冬二季月將旗纛戰船等神各五壇時甘肅新附故附其山川之祭於京師其親祀

之儀與祭告同正統九年三月雨雪愆期遣官祭天地社稷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆弘治十七年畿内山東久旱命官祭告天壽山分命各廵撫祭告北嶽北鎮東嶽東鎮東海嘉靖八年春帝諭禮部去冬少雪今當東作雨澤不降當親祭南郊社稷山川尚書方獻夫等言周禮大宗伯以荒禮哀凶札釋者謂君膳不舉馳道不除祭事不縣皆所以示貶損之意又曰國有大故則旅上帝及四望釋者曰故謂凶災旅陳也陳其祭祀以禱

焉禮不若祀之備也今陛下閔勞萬姓親出祈禱禮儀務簡約以答天戒常朝官並從同致省愆祈籲之誠隨具上儀注二月親禱南郊山川同日社稷用次日不除道冠服淺色羣臣同文五品武四品以上於大祀門外餘官於南天門外就班陪祀是秋帝欲親祀山川諸神禮部尚書李時言舊例山川等祭中夜行禮先一日出郊齋宿祭畢清晨回鑾兩日畢事禮太重宜比先農壇例昧爽行禮因具儀以進制可祭服用皮弁迎神送神

各兩拜十一年大學士李時等以聖嗣未降請廷臣詣
嶽鎮名山祝禱帝欲分遣道士齎香帛行令所在守臣
行禮在廷大臣分詣地祇壇祈告於是禮部尚書夏言
言我朝建地祇壇自嶽鎮海瀆以及遠近名山大川莫
不懷柔即此而禱正合古人望行之義但輔臣所請止
於嶽鎮竊以山川海瀆發祥效靈與嶽鎮同功况基運
翊聖神烈天壽純德諸山又祖宗妥靈之地祈禱之禮
皆不可缺遂命大臣詣壇分祀

神祇壇洪武二年從禮部尚書崔亮言建天下神祇壇於圜丘壝外之東及方丘壝外之西郊祀前期帝躬詣壇設神位西向以酒脯祭告郊之日俟分獻從祀將畢就壇以祭後定遣官預告又建山川壇於正陽門外天地壇西合祀諸神凡設壇十有九太歲春夏秋冬四季月將為第一次風雲雷雨次五嶽次五鎮次四海次四瀆次京都鍾山次江東次江西次湖廣次淮東淮西次浙東浙西福建次廣東廣西海南海北次山東山西河

南河北次北平陜西次左江右江次安南高麗占城諸國山川次京都城隍次六纛大神旗纛大將五方旗神戰船金鼔銃礮弓弩飛鎗飛石陣前陣後諸神皆躬自行禮先祭禮官奏祝文太歲以下至四海凡五壇稱臣者親署御名其鍾山諸神稱余者請令禮官代署帝曰朋友書牘尚親題姓名况神明乎遂加親署後又定驚蟄秋分後三日遣官祭山川壇諸神七年令春秋仲月上旬擇日以祭九年復定山川壇制凡十三壇正殿太

歲風雲雷雨五嶽五鎮四海四瀆鍾山七壇東西廡各
三壇東京畿山川夏冬二季月將西春秋二季月將京
都城隍千年定正殿七壇帝親行禮東西廡遣功臣分
獻二十一年增修大祀殿諸神壇壝乃敕十三壇諸神
並停春祭每歲八月中旬擇日祭之命禮部更定祭山
川壇儀與社稷同永樂中京師建山川壇並同南京制
惟正殿鍾山之右益以天壽山之神嘉靖十一年改山
川壇名為天神地祇壇改序雲師雨師風伯雷師天神

壇在左南向雲雨風雷凡四壇地祇壇在右北向五嶽五鎮基運翊聖神烈天壽純德五陵山四海四瀆凡五壇從祀京畿山川西向天下山川東向以辰戌丑未年仲秋皇帝親祭餘年遣大臣攝祭其太歲月將旗纛城隍別祀之十七年加上皇天上帝尊稱預告於神祇遂設壇於圜丘外壝東南親定神祇壇位陳設儀式禮部言皇上親獻大明壇則四壇分獻諸臣不敢並列請先上香畢命官代獻帝裁定上香奠帛獻爵復位後分獻

官方行禮亞終二獻執事官代餘壇俱獻官三行隆慶元年禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之

星辰壇洪武三年帝謂中書省臣日月皆專壇祭而星辰乃祔祭於月壇非禮也禮部擬於城南諸神享祭壇正南向增九間朝日夕月祭周天星辰俱於是行禮朝日夕月仍以春秋分祭星辰則於天壽節前三日從之四年九月帝躬祀周天星辰正殿共十壇中設周天星

辰位儀如朝日二十一年以星辰既從祀南郊罷禜星之祭

靈星諸神洪武元年太常司奏周禮以槱燎祀司中司命風師雨師天府若祭天則祀司民司祿而獻民數穀數受而藏之漢高帝命郡國立靈星祠唐制立秋後辰日祀靈星立冬後亥日遣官祀司中司命司民司祿以少牢宋祀如唐而於秋分日祀壽星今擬如唐制分日而祀為壇於城南從之二年從禮部尚書崔亮奏每歲

聖壽日祭壽星同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福也八月望日祀靈星皆遣官行禮三年罷壽星等祀

太歲月將風雲雷雨之祀古無太歲月將壇宇之制明始重其祭增雲師於風師之次亦自明始太祖既以太歲諸神從祀圜丘又合祭羣祀壇已而命禮官議專祀壇壝禮臣言太歲者十二辰之神按說文歲字從步從戌木星一歲行一次歷十二辰而周天若步然也陰陽

家說又有十二月將十日十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太衝之類雖不經見歷代因之元每有大興作祭太歲月將日直時直於太史院若風師雨師之祀見於周官後世皆有祭唐天寶中增雷師于雨師之次宋元因之然唐制各以時别祭失享祀本意宜以太歲風雲雷雨諸天神合為一壇諸地祇為一壇春秋專祀乃定驚蟄秋分日祀太歲諸神於城南三年復以諸神陰陽一氣流行無間乃合二壇為一而增四季月將

又改祭期與地祇俱用驚蟄秋分後三日嘉靖十年命禮部考太歲壇制禮官言太歲之神唐宋祀典不載元雖有祭亦無常典壇宇之制於古無稽太歲天神宜設壇露祭準社稷壇制而差小從之遂建太歲壇於正陽門外之西與天壇對中太歲殿東廡春秋月將二壇西廡夏冬月將二壇帝親祭於拜殿中每歲孟春享廟歲暮祫祭之日遣官致祭王國府州縣亦祀風雲雷雨師仍築壇城西南祭用驚蟄秋分日

嶽鎮海瀆山川之祀洪武二年太祖以嶽瀆諸神合祭城南未有專祀又享祀之所屋而不壇非尊神之道禮官言虞舜祭四嶽王制始有五嶽之稱周官兆四望於四郊鄭注以四望為五嶽四鎮四瀆詩序巡狩而禮四嶽河海則又有四海之祭蓋天子方望之事無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封內則各祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祠官漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無與武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝

時始有使者持節祠嶽瀆之禮由魏及隋嶽鎮海瀆即其地立祠有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遣使之祀元遣使祀嶽鎮海瀆分東西南北中為五道今宜以嶽鎮海瀆及天下山川城隍諸地祇合為一壇與天神埒春秋專祀遂定祭日以清明霜降前期一日皇帝躬省牲至日服通天冠絳紗袍詣嶽鎮海瀆前行三獻禮山川城隍分獻官行禮是年命官十八人祭天下嶽鎮海瀆之神帝皮

弁御奉天殿躬署御名以香祝授使者百官公服送至中書省使者奉以行黄金合貯香黄綺幡二白金二十五兩市祭物三年詔定嶽鎮海瀆神號畧曰為治之道必本於禮嶽鎮海瀆之封起自唐宋夫英靈之氣萃而為神必受命於上帝豈國家封號所可加瀆禮不經莫此為甚今依古定制竝去前代所封名號五嶽稱東嶽泰山之神南嶽衡山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之神北嶽恒山之神五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山

之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫無閭山之神四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神帝躬署名于祝文遣官以更定神號告祭六年禮臣言四川未平望祭江瀆於峽州今蜀既下當遣人於南瀆致祭從之十年命官十八人分祀嶽鎮海瀆賜之制萬歷十四年巡撫胡來貢請改祀北嶽於渾源州禮臣言大明集禮載漢唐宋北嶽之祭皆在定州

曲陽縣與史俱合渾源之稱北嶽止見州志碑文經傳無可考仍祀曲陽是其他山川之祀洪武元年躬祀汴梁諸神仍遣官祭境内山川二年以天下山川附祭嶽瀆壇帝又以安南高麗皆臣附其國内山川宜與中國同祭諭中書及禮官考之安南之山二十一其江六其水六高麗之山三其水四命著祀典設位以祭三年遣使往安南高麗占城祀其國山川帝齋戒親為祝文仍遣官頒革正山川神號詔于安南占城高麗六年琉球

諸國已朝貢祀其國山川八年禮部尚書牛諒言京都既罷祭天下山川其外國山川亦非天子所當親祀中書及禮臣請附祭各省從之廣西附祭安南占城真臘暹羅鎖里廣東附祭三佛齊爪哇福建附祭日本琉球渤泥遼東附祭高麗陝西附祭甘肅朶甘烏斯藏京城不復祭又從禮官言各省山川居中南向外國山川東西向同壇共祀其王國山川之祀洪武十三年定制十八年定王國祭山川儀同社稷但無瘞埋之文凡嶽鎮

海瀆及他山川所在令有司歲二祭以清明霜降
城隍洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始先儒謂既
有社不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典
無之惟吳越有之然成都城隍祠李德裕所建張説有
祭城隍之文杜牧有祭黄州城隍文則不獨吳越為然
又蕪湖城隍廟建於吳赤烏二年髙齊慕容儼梁武陵
王祀城隍皆書於史又不獨唐而已宋以來其祠徧天
下或錫廟額或頒封爵至或遷就傅會各指一人以為

神之姓名按張說祭荆州城隍文曰城隍是保甿庶是依則前代崇祀之意有在也今宜附祭於嶽瀆諸神之壇乃命加以封爵京都為承天鑒國司民昇福明靈王開封臨濠太平和州滁州皆封為王其餘府為鑒察司民城隍威靈公秩正二品州為鑒察司民城隍靈佑侯秩三品縣為鑒察司民城隍顯佑伯秩四品衮章冕旒俱有差命詞臣撰制文以頒之三年詔去封號止稱其府州縣城隍之神又令各廟屏去他神定廟制高廣視

官署廳堂造木為主毀塑像舁置水中取其泥塗壁繪以雲山六年製中都城隍神主成遣官賫香幣奉安京師城隍既附饗山川壇又于二十一年改建廟尋以從祀大祀殿罷山川壇春祭永樂中建廟都城之西曰大威靈廟嘉靖九年罷山川壇從祀歲以仲秋祭旗纛日并祭都城隍之神凡聖誕節及五月十一日神誕皆遣太常寺堂上官行禮國有大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣者守令主之

明史卷四十九

欽定四庫全書

史部

明史卷五十至五十二

內閣中書臣瞿熙覆勘

總校官編修臣朱鈐

欽定四庫全書

明史卷五十

志第二十六

大學士張廷玉等奉　敇修

禮四　吉禮四

歷代帝王陵廟　三皇

聖師　先師孔子

旗纛　五祀

馬神　南京神廟

功臣廟　京師九廟

諸神祠　厲壇

歴代帝王陵廟洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以進凡七十有九禮官考其功徳昭著者曰伏羲神農黄帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗

周世宗宋太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗凡三十有六各製衮冕函香幣遣秘書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之每陵以白金二十五兩具祭物陵寢發者掩之壞者完之廟敝者葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採歲時祭祀牲用太牢四年禮部定議合祀帝王三十五在河南者十陳祀伏羲商高宗孟津祀漢光武洛陽祀漢明帝章帝鄭祀周世宗鞏祀宋太祖太宗真宗仁宗在山西者一滎河祀商湯在山東者二東平祀

唐堯曲阜祀少昊在壯平者三內黃祀商中宗滑祀顓頊高辛在湖廣者二酃祀神農寧逺祀虞舜在浙江者二會稽祀夏禹宋孝宗在陜西者十五中部祀黃帝咸陽祀周文王武王成王康王宣王漢高帝景帝咸寧祀漢文帝興平祀漢武帝長安祀漢宣帝三原祀唐高祖醴泉祀唐太宗蒲城祀唐憲宗涇陽祀唐宣宗歲祭用仲春仲秋朔于是遣使詣各陵致祭陵置一碑刊祭期及牲帛之數俾所在有司守之已而命有司歲時修葺

設陵户二人守視又每三年出祝文香帛傳制遣太常寺樂舞生齎往所在命有司致祭其所祀者視前去周宣王漢明帝章帝而增祀媧皇於趙城後魏文帝於富平元世祖於順天及宋理宗於會稽凡三十六帝後又增祀隋高祖於扶風而理宗仍罷祀又命帝王陵廟所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭六年帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱宜於京師立廟致祭遂建歷代帝王廟於欽天山之陽倣太廟同堂異室之制為正

殿五室中一室三皇東一室五帝西一室夏禹商湯周文王又東一室周武王漢光武唐太宗又西一室漢高祖唐高祖宋太祖元世祖每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣服唐高祖由太宗得天下遂寢其祀增祀隋高祖七年令帝王廟皆塑衮冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加冕服八月帝躬祀於新廟已而罷隋高祖之祀二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於太祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於

本廟其春祭停之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷代名臣從祀禮官李原名奏擬三十六人以進帝以宋趙普負太祖不忠不可從祀元臣四傑木華黎為首不可祀孫而去其祖可祀本華黎而罷安童既祀伯顏則阿术不必祀漢陳平馮異宋潘美皆善始終可祀於是定風后力牧臯陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖郭子

儀李晟曹彬潘美韓世忠岳飛張浚木華黎博爾忽博爾朮赤老溫伯顔凡三十七人從祀於東西廡爲壇四初太公望有武成王廟嘗遣官致祭如釋奠儀至是罷廟祭去王號永樂遷都帝王廟遣南京太常寺官行禮嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀令建歷代帝王廟於都城西歲以仲春秋致祭後并罷南京廟祭十年春二月廟未成躬祭歷代帝王於文華殿凡五壇丹陛東西名臣四壇禮部尚書李時言舊儀有賜福胙之文賜者

自上而下之義惟郊廟社稷宜用歴代帝王止宜云荅詔可十一年夏廟成名曰景德崇聖之殿殿五室東西兩廡殿後祭器庫前為景德門門外神庫神廚宰牲亭鐘樓街東西二坊曰景德街八月壬辰親祭帝由中門入迎神受福胙送神各兩拜嗣後歳遣大臣一員行禮四員分獻凡子午卯酉祭於陵寢之歳則停秋祭二十四年以禮科陳棐言罷元世祖陵廟之祀及從祀木華黎等復遷唐太宗與宋太祖同室凡十五帝從祀名臣

三十二人

三皇明初仍元制以三月三日九月九日通祀三皇洪武元年令以太牢祀二年命以句芒祝融風后力牧左右配俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼臾區伯高岐伯少俞高陽十大名醫從祀儀同釋奠四年帝以天下郡邑通祀三皇為瀆禮臣議唐元宗嘗立三皇五帝廟於京師至元成宗時乃立三皇廟於府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開萬世教化

之原汨於藥司可乎命天下郡縣毋得褻祀正德十一年立伏羲氏廟於秦州秦州古成紀地從巡按御史馮時雄奏也嘉靖間建三皇廟於太醫院北名景惠殿中奉三皇及四配其從祀東廡則僦貸季岐伯伯高鬼臾區踰跗少師桐君雷公馬師皇伊尹扁鵲淳于意張機十三人西廡則華陀王叔和皇甫謐葛洪巢元方孫思邈韋慈藏王冰錢乙朱肱李杲劉完素張元素朱彥修十四人歲仲春秋上甲日禮部堂上官行禮太醫院堂

上官二員分獻用少牢復建聖濟殿於内祀先醫以太
醫官主之二十一年帝以規制湫隘命拓其廟
聖師之祭始於世宗奉皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝
師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王周文王武王九
聖南向左先聖周公右先師孔子東西向每歲春秋開
講前一日皇帝服皮弁拜跪行釋奠禮用美酒果脯帛
祭於文華殿東室初東室有釋像帝以其不經撤之乃
祀先聖先師自為祭文行奉安神位禮輔臣禮卿及講

官俟行禮訖入拜先是洪武初司業宋濂建議欲如建安熊氏之說以伏羲為道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武以次列焉秩祀天子之學則道統益尊太祖不從至是世宗倣其意行之十六年移祀於永明殿後行禮如初其後嘗遣官代祭隆慶初仍於文華殿東室行禮至聖先師孔子廟祀漢晉及隋或稱先師或稱先聖宣尼宣父唐謚文宣王宋加至聖號元復加號大成明太祖入江淮府首謁孔子廟洪武元年二月詔以太牢祀

孔子於國學仍遣使詣曲阜致祭臨行諭曰仲尼之道
廣大悠久與天地並有天下者莫不虔修祀事朕為天
下主其大明教化以行先聖之道今既釋奠成均仍遣
爾修祀事於闕里爾其敬之又定制每歲仲春秋上丁
皇帝降香遣官祀於國學以丞相初獻翰林學士亞獻
國子祭酒終獻先期皇帝齋戒獻官陪祀執事官皆散
齋二日致齋一日前祀一日皇帝服皮弁服御奉天殿
降香至日獻官行禮三年詔革諸神封號惟孔子封爵

仍舊且命曲阜廟庭歲官給牲幣俾衍聖公供祀事四年禮部奏定儀物改初制籩豆之八為十籩用竹其簠簋登鉶及豆初用木者悉易以瓷牲易以熟樂生六十人舞生四十八人引舞二人凡一百一十人禮部請選京民之秀者充樂舞生太祖曰樂舞乃學者事況釋奠所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者豫教肄之五年罷孟子配享踰年帝曰孟子辨異端闢邪說發明孔子之道配享如故七年二月上丁日食改用仲丁十

五年新建太學成廟在學東中大成殿左右兩廡前大成門門左右列戟二十四門外東為犧牲廚西為祭器庫又前為靈星門自經始以來駕數臨視至是落成遣官致祭帝既親詣釋奠又詔天下通祀孔子并頒釋奠儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆殺于國學三獻禮同十哲兩廡一獻其祭各以正官行之有布政司則以布政司官分獻則以本學儒職及老成儒士充之每歲春秋仲月上丁日行事初國學主祭遣祭酒後遣

翰林院官然後祭酒初到官必遣一祭十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香二十六年頒大成樂於天下二十八年以行人司副楊砥言罷漢揚雄從祀益以董仲舒三十年以國學孔子廟隘命工部改作其制皆帝所規畫大成殿門各六楹靈星門三東西廡七十六楹神廚庫皆八楹宰牲所六楹永樂初建廟於太學之東宣德三年以萬縣訓導李譯言命禮部考正從祀先賢名位頒示天下正統二年以宋儒

胡安國蔡沉真德秀從祀三年禁天下祀孔子於釋老
宮孔顏孟三氏子孫教授裴侃言天下文廟惟論傳道
以列位次闕里家廟宜正父子以叙彝倫顏子曾子子
思子也配享殿庭無繇子晳伯魚父也從祀廊廡非惟
名分不正抑恐神不自安况叔梁紇元已追封啓聖王
創殿於大成殿西崇祀而顏孟之父俱封公惟伯魚子
晳仍係乞追封公爵偕顏孟父俱配啓聖王殿帝命禮
部行之仍議加伯魚子晳封號八年慈利教諭蔣明請

祀元儒吳澄大學士楊士奇等言當從祀從之成化二年追封董仲舒廣川伯胡安國建寧伯蔡沉崇安伯真德秀浦城伯十二年從祭酒周洪謨言增樂舞為八佾籩豆各十二弘治八年追封楊時將樂伯從祀位司馬光之次九年增樂舞為七十二人如天子之制十二年闕里孔廟燬敕有司重建十七年廟成遣大學士李東陽祭告并立御製碑文正德十六年詔有司改建孔氏家廟之在衢州者官給錢董其役令博士孔承義奉祀

嘉靖九年大學士張璁言先師祀典有當更正者叔梁紇乃孔子之父顏路曾晳孔鯉乃顏曾子思之父三子配享廟庭紇及諸父從祀兩廡原聖賢之心豈安請於大成殿後別立室祀叔梁紇而以顏路曾晳孔鯉配之帝以為然因言聖人尊天與尊親同今籩豆十二牲用犢全用祀天儀亦非正禮其諡號章服悉宜改正璁緣帝意言孔子言稱先聖先師不稱王祀字宜稱廟不稱殿祀宜用木主其塑像宜毀籩豆用十樂用六佾配位

公侯伯之號宜削止稱先賢先儒其從祀申黨公伯寮秦冉等十二人宜罷林放蘧瑗等六人宜各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗蔡元定宜從祀帝命禮部會翰林諸臣議編修徐階疏陳易號毀像之不可帝怒謫階官乃御製正孔子祀典說大畧謂孔子以魯僭王為非寧肯自僭天子之禮復為正孔子祀典申記俱付史館璁因作正孔子廟祀典或問奏之帝以為議論詳正并令禮部集議於是御史黎貫等言聖祖初正祀典天下

嶽瀆諸神皆去其號惟先師孔子如故良有深意陛下
疑孔子之祀上擬祀天之禮夫子之不可及也猶天之
不可階而升雖擬諸天亦不為過自唐尊孔子為文宣
王已用天子禮樂宋真宗嘗欲封孔子為帝或謂周止
稱王不當加帝號而羅從彦之論則謂加帝號亦可至
周敦頤則以為萬世無窮王祀孔子邵雍則以為仲尼
以萬世為王其辨孔子不當稱王者止吳澄一人而已
伏望博考羣言務求至當時貫疏中言莫尊於天地亦

莫尊於父師陛下敬天尊親不應獨宜孔子王號為僭

帝因大怒疑貫借此以斥其追尊皇考之非詆為奸惡

下法司會訊褫其職給事中王汝梅等亦極言不宜去

王號帝皆斥為謬論於是禮部會諸臣議人以聖人為

至聖人以孔子為至宋真宗稱孔子為至聖其意已備

今宜於孔子神位題至聖先師孔子去其王號及大成

文宣之稱改大成殿為先師廟大成門為廟門其四配

稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以

下凡及門弟子皆稱先賢其子左邱明以下皆稱先儒其子不復稱公侯伯遵聖祖首定南京國子監規制製木為神主仍擬大小尺寸著為定式其塑像即令屏撤春秋祭祀遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞止六佾凡學別立一祠中叔梁紇題啟聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢某氏至從祀之賢不可不考其得失申黨即申棖薿去其一公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王

鄭杜預吳澄罷祀林放蘧瑗盧植鄭衆鄭元服虔范甯各祀於其鄉后蒼王通歐陽修胡瑗宜增入命悉如議行又以行人薛侃議進陸九淵從祀初洪武時司業宋濂請去像設主禮樂章多所更定太祖不允成弘間少詹程敏政嘗謂馬融等八人當斥給事中張九功推言之并請罷荀況公伯寮蘧瑗等而進后蒼王通胡瑗爲禮官周洪謨所却而止至是以璁力主衆不敢違毁像蓋用濂說先賢去留畧如九功言其進歐陽修則以

濮議故也明年國子監建啓聖公神成從尚書李時言春秋祭祀與文廟同日籩豆牲帛視四配東西配位視十哲從祀先儒程眴朱松蔡元定視兩廡輔臣代祭文廟則祭酒祭啓聖祠南京祭酒於文廟司業於啓聖祠遂定制殿中先師南面四配東西向稍後十哲閔子損冉子雍端木子賜仲子由卜子商冉子耕宰子予冉子求言子偃顓孫子師皆東西向廡從祀先賢以澹臺滅明宓不齊原憲公冶長南宫适高柴漆雕開樊須司馬

耕公西赤有若琴張申棖陳亢巫馬施梁鱣公皙哀商
瞿冉孺顏辛伯虔曹恤冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕
徒父顏高商澤壤駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首
公肩定后處鄡單奚容蒧罕父黑顏祖榮旂秦祖左人
郢句井疆鄭國公祖句玆原亢縣成廉潔燕伋叔仲會
顏之僕邽巽樂欬公西輿如狄黑孔忠公西蒧步叔乘
施之常秦非顏噲先儒左邱明公羊高穀梁赤伏勝高
堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春王通韓愈胡瑗

周敦頤程顥歐陽修邵雍張載司馬光程頤楊時胡安國朱熹張栻陸九淵吕祖謙蔡沈真德秀許衡凡九十一人隆慶五年以薛瑄從祀萬歷中以羅從彦李侗從祀十二年又以陳憲章胡居仁王守仁從祀二十三年以宋周敦頤父輔成從祀啓聖祠又定每歲仲春秋丁日御殿傳制遣大臣祭先師及配位其十哲以翰林官兩廡以國子監官各二員分獻每月朔及每科進士行釋菜禮司府州縣衛學各提調官行禮牲用少牢樂

如太學京府及附府縣學止行釋菜禮崇禎十五年以左丘明親授經於聖人改稱先賢并改宋儒二程周張朱邵六子亦稱先賢位七十子下漢唐諸儒之上然僅國學更置之闕里廟庭及天下學宮未遑頒行也

旗纛之祭有四其一洪武元年禮官奏軍行旗纛所當祭者旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始竪牙必祭以剛日纛謂旗頭也太白陰經曰大將中營建纛天子六軍故用六纛犛牛尾為之在

左騑馬首唐宋及元皆有旗纛之祭今宜立廟京師春用驚蟄秋用霜降日遣官致祭乃命建廟於都督府治之後以都督為獻官題主曰軍牙之神六纛之神七年二月詔皇太子率諸王諸閱武場祭旗纛為壇七行三獻禮後停春祭止霜降日祭於教場其二歲暮享太廟日祭旗纛於承天門外其三旗纛廟在山川壇左初旗纛與太歲諸神合祭於城南九年別建廟每歲仲秋天子躬祀山川之日遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大將

六纛大將五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃礮之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆凡七位共一壇南向皇帝服皮弁御奉天殿降香獻官奉以從事祭物視先農帛七黑二白五瘞毛血望燎與風雲雷雨諸神同祭畢設酒器六於地刺雄雞六瀝血以釁之其四永樂後有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官祭於教場牲用少牢凡旗纛皆藏內府祭則設之王國祭旗纛則遣武官戎服行禮天下衛所於

公署後立廟以指揮使為初獻官僚屬為亞獻終獻儀物殺京都

五祀洪武二年定制歲終臘享通祭於廟門外八年禮部奏五祀之禮周漢唐宋不一今擬孟春祀戸設壇皇宮門左司門主之孟夏祀竈設壇御厨光禄寺官主之季夏祀中霤設壇乾清宮丹墀内官主之孟秋祀門設壇午門左司門主之孟冬祀井設壇宮内大庖井前光禄寺官主之四孟於有事太廟之日季夏於土旺之日

牲用少牢制可後定中霤於奉天殿外文樓前又歲暮合祭五祀于太廟西廡下太常寺官行禮

馬神洪武二年命祭馬祖先牧馬社馬步之神築壇後湖禮官言周官春祭馬祖天駟星也夏祭先牧始養馬者秋祭馬社始乘馬者冬祭馬步乃神之災害馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之今定春秋二仲月甲戊庚日遣官致祀為壇四樂用時樂行三獻禮四年蜀明昇獻良馬十其一白者長丈餘不可加鞿勒太祖曰

天生英物必有神司之命太常以少牢祖馬祖囊沙四百斤壓之令人騎而遊苑中久之漸馴帝乘之以夕月於清凉山比還大悅賜名飛越峰復命太常祀馬祖五年并諸神壇一壇歲止春祭永樂十三年立北京馬神祠於蓮花池其南京馬神則南太僕主之

南京神廟初稱十廟北極真武以三月三日九月九日道林真覺普濟禪師寶誌以三月十八日都城隍以八月祭帝王後一日祠山廣惠張王渤以二月十八日五

顯靈順以四月八日九月二十八日皆南京太常寺官祭漢秣陵尉蔣忠烈公子文晉咸陽卞忠貞公壼宋濟陽曹武惠王彬南唐劉忠肅王仁贍元衛國忠肅公福壽俱以四孟朔歲除應天府官祭惟蔣廟又有四月二十六日之祭并功臣廟爲十一後復增四關公廟洪武二十七年建於雞籠山之陽稱漢前將軍壽亭侯嘉靖十年訂其誤改稱漢前將軍漢壽亭侯以四孟歲暮應天府官祭五月十三日南京太常寺官祭天妃永樂七

年封為護國庇民廟靈昭應弘仁普濟天妃以正月十五日三月二十三日南京太常寺官祭太倉神廟以仲春秋望日南京戸部官祭司馬馬祖先牧神廟以春秋仲月中旬擇日南京太僕寺官祭諸廟皆少牢真武與真覺禪師素羞

功臣廟太祖既以功臣配享太廟又命別立廟於雞籠山論次功臣二十有一人死者塑像生者虛其位正殿中山武寧王徐達開平忠武王常遇春岐陽武靖王李

文忠寧河武順王鄧愈東歐襄武王湯和黔寧昭靖王沐英羊二豕二西序越國武莊公胡大海梁國公趙德勝巢國武莊公華高虢國忠烈公俞通海江國襄烈公吳良安國忠烈公曹良臣黔國威毅公吳復燕山忠愍侯孫興祖東序郢國公馮國用西海武莊公耿再成濟國公丁德興蔡國忠毅公張德勝海國襄毅公吳楨蘄國武義公康茂才東海郡公茅成羊二豕二兩廡各設牌一總書故指揮千百戶衛所鎮撫之靈羊十豕十以

四孟歲暮遣附馬都尉祭初胡大海等歿命肖像於卞
壺蔣子文之廟及功臣廟成移祀焉永樂三年以中山
王勲德第一又命正旦清明中元孟冬冬至遣太常寺
官祭於大功坊之家廟牲用少牢
京師所祭者九廟真武廟永樂十三年建以祀北極佑
聖真君正德二年改為靈明顯佑宫在海子橋之東祭
日同南京東嶽泰山廟在朝陽門外祭以三月二十八
日都城隍廟祭以五月十一日漢壽亭侯關公廟永樂

間建成化十三年又奉敕建廟宛平縣之東祭以五月十三日皆太常寺官祭京都太倉神廟建於太倉戶部官祭司馬馬祖先牧神廟太僕寺官祭宋文丞相祠永樂六年從太常博士劉履節請建於順天府學之西元世祖廟嘉靖中罷皆以二月八月中旬順天府官祭洪恩靈濟宮祀徐知證知諤永樂十五年立廟皇城之西正旦冬至聖節內閣禮部及內官各一員祭生辰禮部官祭弘治中大學士劉健等請毋遣閣臣嘉靖中改遣

太常寺官其榮國公姚廣孝洪熙元年從祀太廟嘉靖九年撤廟祀移祀大興隆寺在皇城西北隅後寺燬復移崇國寺東嶽都城隍用太牢五廟用少牢真武靈濟宫素羞

諸神祠洪武元年命中書省下郡縣禮求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功於國家及惠愛在民者著於祀典令有司歲時致祭二年又詔天下神祇常有功德於民事蹟昭著者雖不致祭禁人燬撤祠宇

三年定諸神封號凡後世溢美之稱皆革去天下神祠不應祀典者即淫祠也有司毋得致祭弘治元年禮科張九功言祀典正則人心正今朝廷常祭之外又有釋迦牟尼文佛三清三鏡九天應元雷聲普化天尊金闕真君元君神父神母諸宮觀中又有水官星君諸天諸帝之祭非所以法天下帝下其章禮部尚書周洪謨等言釋迦牟尼文佛生西方中天竺國中其教者以本性為法身德業為報身并真身為三其實一人耳道家以

老子為師朱熹有曰玉清元始天尊既非老子法身上清天上道君又非老子報身設有二像又非與老子為一而老子又自為上清太上老君蓋倣釋氏而又失之者也自今凡遇萬壽等節不令修建吉祥齋醮或遇喪禮不令修建薦揚齋醮其大興隆寺朝天宮俱停遣官祭告北極中天星主紫微大帝者北極五星在紫微垣中正統初建紫微殿設像祭告夫幽禜祭星古禮也今乃像之如人稱之為帝稽之祀典誠無所據雷聲普化

天尊者道家以為總司五雷又以六月二十四日為天尊示現之日故歲以是日遣官詣顯靈宮致祭夫風雲雷雨南郊合祀而山川壇復有秋報則此祭亦當罷免祖師三天扶教輔元大法師真君者傳記云漢張道陵善以符治病唐天寶宋熙寧大觀間累號正一靖應真君子孫亦有封號國朝仍襲正一嗣教真人之封然宋邵伯溫云張魯祖陵父衡以符法相授受自號師君今歲以正月十五日為陵生日遣官詣顯靈宮祭告亦非

祀典大小青龍神者記云有僧名盧寓西山有二童子來侍時久旱童子入潭化二青龍遂得雨後賜盧號曰感應禪師建寺設像别設龍祠於潭上宣德中建大圓通寺加二龍封號春秋祭之邇者連旱祈禱無應不足崇奉明矣梓同帝君者記云神姓張名亞子居蜀七曲山仕晉戰没人為立廟唐宋屢封至英顯王道家謂帝命梓潼掌文昌府事及人間禄籍故元加號為帝君而天下學校亦有祠祀者景泰中因京師舊廟闢而新之

歲以二月三日生辰遣祭夫梓潼顯靈於蜀廟食其地為宜文昌六星與之無涉宜勑罷免其祠在天下學校者俱令拆毁北極佑聖真君者乃元武七宿後人以為真君作龜蛇於其下宋真宗避諱改為真武靖康初加號佑聖助順靈應真君圖志云真武為淨樂王太子修煉武當山功成飛昇奉上帝命鎮北方被髮跣足建皂纛元旗此道家附會之說國朝御製碑謂太祖平定天下陰佑為多嘗建廟南京崇祀及太宗靖難以神有顯

相功又於京城艮隅并武當山重建廟宇兩京歲時朔望各遣官致祭而武當山又專官督祀事憲宗嘗範金為像今請止遵洪武間例每年三月三日九月九日用素羞遣太常官致祭餘皆停免崇恩真君隆恩真君者道家以崇恩姓薩名堅西蜀人宋徽宗時嘗從王侍宸林靈素輩學法有驗隆恩則玉樞火府天將王靈官也又嘗從薩傳符法永樂中以道士周思得能傳靈官法乃於禁城之西建天將廟及祖師殿宣德中改大德觀

封二真君成化初改顯靈宮每年換袍服所費不訾近
今祈禱無應亦當罷免金闕上帝玉闕上帝者誌云閩
縣靈濟宮祀五代時徐温子知證知諤國朝御製碑謂
太宗嘗弗豫禱神輒應因大新閩地廟宇春秋致祭又
立廟京師加封金闕真君玉闕真君正統成化中累加
號為上帝朔望令節俱遣官祀及時薦新四時換袍服
夫神世系事蹟本非甚異其僭號宜革正妄費亦宜節
省神父聖帝神母元君及金玉闕元君者即二徐父母

及其配也宋封其父齊王為忠武真人母田氏為仁壽仙妃配皆為仙妃永樂至成化間屢加封今號亦宜削號罷祀東嶽泰山之神者泰山五嶽首廟在泰安州山下又每歲南郊及山川壇俱有合祭之禮今朝陽門外有元東嶽舊廟國朝因而不廢夫既專祭封内且合祭郊壇則此廟之祭實為煩瀆京師都城隍之神者舊在順天府西南以五月十一日為神誕辰故是日及節令皆遣官祀夫城隍之神非人鬼也安有誕辰况南郊秋

祀俱已合祭則誕辰及節令之祀非宜凡此俱當罷免議上乃命修建齋醮遣官祭告并東嶽真武城隍廟靈濟宮祭祀俱仍舊二徐真君及其父母妻革去帝號仍舊封冠袍等物換回焚燬餘如所議行之按祀典太祖時應天祀陳喬楊邦乂姚興王鉷成都祀李冰文翁張詠均州祀黃霸密縣祀卓茂松江祀陸遜陸抗陸凱龍州祀李龍遷建寧祀謝夷甫彭澤祀狄仁傑九江祀李黼安慶祀余闕韓建之李宗可宣宗時高郵祀耿遇德

英宗時豫章祀章丹許遜無錫祀張巡憲宗時崖山祀張世傑陸秀夫孝宗時新會祀宋慈元楊后延平祀羅從彦李侗建寧祀劉子翬烏撒祀譚淵廬陵祀文天祥婺源祀朱熹都昌祀陳澔饒州祀江萬里福州祀陳文龍興化祀陳瓚湖廣祀李芾廣西祀馬慨武宗時真定祀顔杲卿真卿韶州附祀張九齡子拯沂州祀諸葛亮蕭山祀游酢羅從彦皆歷代名臣事蹟顯著守臣題請禮官議覆事載實録年月可稽至若有明一代之臣抗

美前史者或以功勳或以學行或以直節或以死事臚于志乘刻于碑板匪一而足其大者鄱陽湖忠臣祠祀丁普郎等三十五人南昌忠臣祠祀趙德勝等十四人太平忠臣廟祀花雲王愷許瑗金華忠臣祠祀胡大海皆太祖自定其典其後通州祀常遇春山海關祀徐達蘇州祀夏原吉周忱淮安祀陳瑄海州衛祀衛青徐安生甘州祀毛忠榆林祀余子俊杭州祀于謙蕭山祀魏驥汀州祀王得仁廣州祀楊信民毛吉雲南祀沐英沐

晟貴州祀顧成廬陵祀劉球李時勉廣信祀鄧顒寶慶
祀賀興隆上杭祀伍驥丁泉慶遠祀葉禎雲南祀王禕
吳雲青田祀劉基平陽祀薛瑄杭州祀鄒濟徐善述金
華祀章懋皆衆著耳目炳然可考其他郡縣山川龍神
忠烈之士及祈禱有應而祀者會典所載尤詳悉云
泰厲壇祭無祀鬼神春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲此
其義也祭法王祭太厲諸侯祭公厲大夫祭族厲士喪
禮疾病禱於厲鄭注謂漢時民間皆秋祠厲則此祀達

于上下矣然後世皆不主行洪武三年定制京都祭太厲設壇元武湖中歲以清明及十月朔日遣官致祭前期七日檄京都城隍祭日設京省城隍神位於壇上無祀鬼神等位於壇下之東西羊三豕三飯米三石王國祭國厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北一年二祭如京師里社則祭鄉厲後定郡邑厲鄉厲皆以清明日七月十五日十月朔日

明史卷五十